諸經要集卷第六

西明寺沙門釋道世集　甲

受齋部第八（此有二緣）
破齋部第九
富貴部第十
貧賤部第十一

述意緣
引證緣

述意緣第一

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長功由齋戒故捨一飡之供福絀餘糧施一錢之資果超天報所以福田可重財累可輕共樹無遮之會等拯無限之福也

引證緣第二

又薩鞞譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛湩大姓留止飯教持齋戒受聽經已乃歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖尒七生天上七生世間師曰一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福一曰少病二曰身安隱三曰少婬意四曰少睡臥五曰得生天上常識宿命所行事也

又拔斯匿王欲賞末利夫人香瓔嗅

出宮視夫人於齋曰著素服而出在
六萬夫人中明如日月倍好如常王
意悚然加敬問曰有何道德炳然有
異夫人白王自念少福稟斯女形情
態垢穢日夜命促懼墜三塗是以日
月奉佛法齋割愛從道世世蒙福願
以香瓔奉施世尊
又中阿含經云尓時鹿子母毗舍佉
平旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬
往詣佛所稽首作礼白世尊曰我今
欲持齋善世尊問曰居士婦今持何
等齋耶齋有三種云何為三一者放
牛兒齋二者尼揵齋三者聖八支齋
云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放
澤中晡收還村彼還村時作如是念
我今日在此處放牛明日當在彼處
放牛我今日在此處飲牛明日當在
彼處飲牛我牛今日在此處宿止明日
當在彼處宿止如是有人若持齋時
作是思惟我今日食如此之食明日
當食如彼食也我今日飲如此之飲
明日當飲如彼飲也我今日舍消如
此舍消明日當舍消如彼舍消其人

於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋
若如是持齋不獲大利不得大果無
大功德不得廣布云何名尼揵齋耶
若出家尼揵者彼勸人曰汝於東方
過百由延外有衆生者擁護彼故棄
捨刀杖如是南西北方亦令或脫衣
裸形我無父母妻子勸進虛妄言將
為真諦或執苦行自餓諳邪法等是
名尼揵齋也若如是持齋者亦不獲
大利不得大果無大功德不得廣布
云何名為聖八支齋多聞聖弟子若
持齋時作如是思惟阿羅訶真人盡
形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧
有慈悲饒益一切乃至蜫蟲於殺淨
心乃至盡形壽離非時食斷非時食
一食不夜食樂於時食我以此支於
阿羅訶等同無異是故說齋彼住此
聖八支齋已於上當復憶念如來無
所著等十号出世淨法捨離穢汚惡
不善法是名聖八支齋也若族姓女
持聖八支齋者身壞命終得生六欲
天遂得四沙門果
又菩薩受齋經云其自歸佛自歸法

自歸比丘稽某身所行惡口所言惡
意所念惡今已除棄某若干日若干
夜受菩薩齋自歸菩薩佛告須菩提
菩薩齋日有十戒
第一菩薩齋日不得著脂粉華香
第二菩薩齋日不得歌儛捶鼓伎樂
莊飾
第三菩薩齋日不得卧高牀上
第四菩薩齋日過中已後不得復食
第五菩薩齋日不得持刀金銀珎寶
第六菩薩齋日不得乘車牛馬
第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生
第八菩薩齋日皆持是齋從分檀布
施得福菩薩齋日去卧時於佛前叉
手言今日一切十方其有持齋戒者
行六度者某皆助安無量勸助歡喜
福施十方一切人非人等所在勤苦
厄難之處皆令得福解脫憂苦出生
為人安隱富樂無極
第九菩薩齋日不得飲食盡器中
第十菩薩齋日不得與女人相形笑
共坐席女人亦尒是為十戒不得犯
不得教人犯亦不得勸勉人犯菩薩

解齋法言　南無佛　南無法　南無比丘僧

　道

其若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施當得六波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀經一分卧是為菩薩齋日法從正月十四日受十七日解從四月八日受十五日解從七月一日受十六日解從九月十四日受十六日解

述曰既受齋已若欲解齋要待大明相出時始得食粥不尒破齋何名明相如薩婆多論云明相有三種色若日照閻浮提樹即有黑色若照樹葉則有青色若過樹葉則有白色於三色中白色為正始得解齋食其粥也

又僧祇律云佛住舍衛城南方有邑名大林時有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人共在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一龍女女受布薩法無有害心然離車穿鼻牽行商人見之即起慈心問離車言汝牽此龍欲作何等荅言我欲煞商人言勿煞我與汝一牛貿取捕者不肯乃至八牛方言此肉多美今為汝故我當

放之時商人恐放龍女去已商人念
言此是惡人恐復追逐更遣捕取放
别池中隨逐看之龍變為人語商人
言天施我命令欲報恩可共入宮當
報天恩商人荅言龍性卒暴瞋恚无
常或能煞我荅言不尒前人繫我我
力能煞彼人但已受布薩法都無煞
心何況天令施我壽命而當加害若
不去者小住此中我先屏當即便入
去後入宮内見龍門邊二龍繫在一
邊商人問言汝為何事被繫荅言此
龍女半月中三日受齋法我兄弟守
護此龍女為不堅固為離車所捕以
是被繫唯願天慈語令放我龍女屏
當已即呼入宮坐寶床上龍女白言
龍中有食能盡壽消者有二十年消
者有七年消者有閻浮提人食者未
知天令欲食何食荅言欲須閻浮提
食即持種種飲食與之商人問龍女
言此龍何故被繫龍女言此有過我
欲煞之商人言汝莫煞不尒要當煞
之商人云汝放彼者我當食可白言
不得直尒放之當罰六月擯置人間

商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿

商人便問言汝有如是莊嚴用受布
薩何為答言我龍法有五事苦何等
為五為生時眠時婬時瞋時死時一
日之中三過皮肉落地熱沙曝身復
問汝欲求何等答言樂人道中生為
畜生中苦不知法故欲就如来出家
龍女即與八餅金語言此金足汝父
母眷屬終身用之不盡語言汝合眼
即以神變持著本國以八餅金持與
父母此是龍金截已更生盡壽用之
不可盡時（是念人慈不得不行曹遂龍女恩報猶鍾況持大齋受福何盡）頌曰

禁饍緣芳味　持身唯節儉　一坐肅容儀
五萬豐餘餒　戒香飛旦馥　情闗閑愈掩
勿言徒辛苦　終然越危嶮

破齋部第九（此有二緣）

述意緣　引證緣

述意緣第一

惟夫無常苦空之本念生老病死之
源長夜哀倒懸之苦漂淪愍隨流之
急思之困厄亦深可懼也良由福田
輕薄信施難消齋戒無固事等坏餅
易毀難持又同霜露我人轉盛善逾

睞淶不懼累劫之殃但憂一身之命
所以飽食長眠何異肫犬破齋夜食
鬼道無殊是故施主失應供之福衆
僧損良田之美也

引證緣第二

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有
諸檀越造僧伽藍厚置資給未世僧
有似出家僧非時就典食僧索食而
食與者食者得何等罪其本檀越得
何等福佛言非時者是破戒人是犯
盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人
盜檀越物是不與取非施主意施主
無福以失物故猶有發心置立之善
舍利弗言時受時食食不盡者非時
復食或有時受至非時食復得福不
佛言時食淨者是即福田即出家是
即僧伽是即天人良友是即天人導
師其不淨者猶為破戒是大劫盜是
即餓鬼為罪窟宅非時索者以時非
時輒與是典食者是名退道是名惡
魔是名三惡道是名破器是癩病人
壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門
不非時食外道梵志亦不邪命食況

我弟子知法行法而當介耶凡如此
者非我弟子是盜我法利署無法之人
是名盜食非法之人盜與盜受一國
一撮片鹽片酢皆死墮燋腸地獄吞
熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不
淨又生惡鳥人惱其聲後生餓鬼還
伽藍中處其圍內噉食糞穢並百千
萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡
不可言說人不信用不如盜一人物
其罪尚輕剖奪多人故良福田故斷
絕出世道故　又捷陀國王經云佛
在世時有國王號名捷陀奉事婆
羅門婆羅門居在山中多種果樹時
有攢樵人毀其果樹婆羅門見之便
將詣王所言是人無狀殘賊我果樹
王當治殺王敬事婆羅門不敢違之
即為殺之自後未久有牛食人稻其
主逐捶折其一角血流被面痛不可
忍牛徑到王所白言我實無狀食此
人少稻令折我角稻主亦追到王所
王曉鳥獸語王語牛言我當為汝殺
之牛即報言今雖殺此人亦不能令
我不痛但當約勅後莫取之如我王

便感念言我事婆羅門但坐果樹令
我殺人不如此牛今事此道復不免
生死何用此道便到佛所五體投地
為佛作禮願受五戒十善佛言布施
持戒現世得福忍辱精進一心智慧
其德無量後生天上王聞歡喜得須
陁洹阿難白佛言此王與牛本何因
緣佛言乃昔拘那含牟尼佛時王與
牛為兄弟作優婆塞共持齋戒一日
一夜王守法精進不敢懈怠壽終昇
天天上壽盡下為國王牛時犯齋夜
食終受其罪罪畢復作牛五百世尚
有宿識故來開悟王意牛後七日壽
終上生天上佛言四輩弟子受持齋
戒不可犯也
又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給
孤獨園精舍中為天龍鬼說法東方
有國名鬱多羅婆提有婆羅門等五
百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神
池沐浴垢穢裸形求仙如屋揵法由
大澤迷不得過中道乏糧遙望見一
大樹如有神氣想有人居馳趣樹下
了無所見婆羅門舉聲大哭飢渴委

尼窮死斯澤樹神現身問諸梵志道 諸經要集卷第六 第十一張 甲
士那來今欲何行同聲荅曰欲詣神
池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹
神舉手百味飲食從手流溢給衆飲
食皆得飽滿其餘飲食是供道糧臨
當別去詣神請問本行何德致此巍
巍神荅梵志吾本所居在舍衛國時
國大臣名須達飯佛衆僧於市買酪
無提酪者倩我提之往到精舍使我
斟酌說行澡水儼然聽法一切歡喜
稱善無量時我奉齋暮還不食婦恠
問我不審何恨也見長者須達於國
飯佛請我往齋齋名八關其婦瞋恚
忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀
遺則禍從此豊斟迫不已便共俱食
時我尒夜年壽筭盡終於夜半神來
生此為此愚婦破我齋法不卒其業
來生斯澤作此樹神提酪之福手出
飲食若終齋法應生天上封受自然
即為梵志而作頌曰
祠祀種福根 日夜長枝條 唐喪身本
法齋度世仙
又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤

獨園於其初夜有五百天子賫持香
華光明赫弈照祇洹林来詣佛所礼
已却坐佛為說法得須陁洹果遶佛
三帀還詣天宮於其晨朝阿難請問
諸天来緣佛告阿難乃往過去迦葉
佛時有二婆羅門隨從國王来詣佛
所礼拜問訊時彼從中有一優婆塞
勸二婆羅門共受齋法一求生天二
求人王受已俱還諸婆羅門聚會之
處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食
殷勤數勸不免其意求生天者即便
飲食以破齋故不果所願其後命終
生於龍中不食者得作國王以其先
身共受齋故生彼國王園池水中時
守園人日日常送種種果蓏奉上獻
王於池水中得一美果色香甚好作
是念言我雖出入常為門監所見前
却我持此果當用與之作是念已尋
即持與門監得已復作是念我唯出
入復為黃門所見前却當用與之作
是念已尋即持與黃門得已復作是
念夫人為我常向國王歎譽我德我
持此果當用與之作是念已即便持

與夫人得已復上大王王得果已即
便食之覺甚香美即問夫人汝今何
處得是果来夫人即時如實對曰我
從黄門得是果来如是展轉推到園
子王即召呼吾園之中有是美果何
不見送乃與他人園子於是本末自
陳王不聽言而告之曰自今已後常
送此果若不送者煞汝園子還歸入
其園中號啼涕泣不能自制此果無
種何由可得時彼龍王聞是哭聲化
作人形来問之言汝今何以啼哭乃
尒園子具荅所由龍聞是語還入
水中取好美果著金槃上持與園子
因復告言汝持此果奉上獻王并說
吾意云我及國王昔佛在世本是親
友俱作梵志共受八齋各求所願汝
戒完具得作國王吾戒不全生在龍
中我今還欲奉修齋法求捨此身願
為語汝王為我求八關齋文送来與
我若其相違吾還覆汝國用作大海園
子於是納受果槃奉獻王已因復說
龍所囑之語王聞是已甚用不樂所
以然者當尒之時乃至無有佛法之

名況復得有八關齋文若其不獲恐 [illegible]
見危害思念此理無由可辦時彼國
王有一大臣敢可游重而告之言龍
從我索八關齋文仰卿得之大臣眷
曰今世無法云何可得王復告言汝
若不獲吾必煞卿大臣聞已却退至
家顏色異常甚用愁惱時臣有父年
在耆舊每從外來見子顏色改易異
常尋即問言即向父說委曲諸理父
答子言吾家堂柱我見有光汝為就伐
試取破看之得經二卷一是十二因
緣二是八關齋文大臣得已甚用歡
喜善金縢上奉獻與王王得之喜不
能自勝送與龍王龍王得已甚用歡
喜賫持珍寶贈遺與王各還所止共
五百龍子勤加奉脩八關齋法其後
命終生忉利天來供養我是彼光耳
佛告阿難欲知彼時五百龍子奉脩
齋法者今五百天子是佛說是緣時
有得四沙門果者有發無上菩提心
者聞佛所說歡喜奉行

頌曰

勵功九仞罷崇山　頓駕千里停長路

諸經要集卷第六

改途悔善因芳音
五福精修既不成
攸攸極夜介何期

第十五張 甲

易情深惡良妬娼
八關守戒誰能護
森森愛流安可度

富貴部第十二（此有二緣）

述意緣
引證緣

述意緣第一

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響故富同珠玉貴若蕭曹錦繡為衣金銀作屋雲起龍吹之前風生鳳管之上趍鏘廣殿容與長廊伸珠履於丹墀珥金蟬於青鏁食則珍羞備席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐則高堂雅室玉砌珠簾絲竹弦管淒清飄颻卧則蘭燈炳曜繡晃垂陰錦被既敷氍毹且拂行則駟馬電飛華轝雷動千乘萬騎隱隱闐闐略述福因善報如是由昔行檀受斯勝利也

引證緣第二

如賢愚經云昔佛在世時舍衛國有一長者豪貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父母歡喜因為立字名檀彌離年漸長大其父命終波斯匿王即以父爵而以封之受王封已其

家含宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈
滿種種寶物時王太子字毗琉璃遇
得熱病諸醫處藥啓王云須牛頭栴
檀用塗其身當得除愈王即募覓若
有得者一兩之直賞金千兩無持来
者有人白王檀弥離家舍内大有時
王聞已躬自往来到檀弥離長者門
前見其外門純是白銀即遣門人入
通消息時守門人入白長者波斯匿
王今在門外長者聞已即出奉迎請
王入門内見有一女面首端正世間
無比坐白銀床紡白銀縷小女十人
侍從左右時王問言是卿婦耶長者
荅言是守門婢其小女者通白消息
次入中門純紺琉璃門内有女坐琉
璃床面首端正倍勝於前左右侍從
倍復前數次入内門純以黄金門内
一女面首端正復倍勝前坐黄金床
紡黄金縷左右侍從復倍上數王復
問言是卿婦耶長者荅言是守門婢
入到舍内見琉璃地屋閣尅鏤種種
百獸風吹動之形現地上王見謂水
怖不敢前語長者言餘更無地殿前

作海弥離白王是琉璃地非是水也
即脫手上七寶環釧擲著于地礙壁
乃住王知地已即共入内外七寶殿
婦在殿上坐琉璃床更有寶床請王
令坐時婦見王眼中淚出王問之言
何故不喜眼中淚出婦荅大喜但於
今者聞王身上煙氣是以淚出王即
問言家不然火耶荅言不也王復問
言用何作食婦荅王曰須食之時百
味自至王復問言不須明耶婦荅王
言用摩尼珠而以照之遍室大明時
檀弥離跪白王曰大王何故勞屈尊
神到此波斯匿王具以事荅長者聞
已即將王入遍示諸藏七寶盈滿牛
頭香積不可稱計王須任取王取二
兩遣人先送王敬語之今有佛出卿
聞不耶弥離荅言云何名佛王即為
說弥離歡喜即往佛所佛為說法得
須陁洹果尋即出家得阿羅漢三明
六通具八解脫阿難見已而白佛言
此檀弥離宿殖何業生於人中受天
福報又值世尊出家得道佛告阿難
乃往過去九十一劫有佛出世号毗

婆尸入涅槃後於像法中有五比丘
共立要契在一林中精勤修道語一
比丘此去城遠乞食勞苦汝當為福
一夏乞食供養我等其一比丘即便
入城勸諸檀越日為送食四人身安
專精行道得阿羅漢即語此人緣汝
之故我等安隱所作已辦汝願何等
其人聞已歡喜發願使我来世天上
人中富貴自然值佛獲道緣是功德
從是以来九十一劫不墮惡道天上
人中常處豪貴所須自然今值我故
出家得道　又賢愚經云昔佛在世
時舍衛國中有一長者其家巨富財
寶無量不可稱計生一男兒身體金
色端正少雙父母見已歡喜无量因
為立字名曰金天其生之日家中自
然出一井水縱廣八尺深亦八尺汲
用能稱人意須衣出衣須食出食金
銀珎寶一切所須作願取之如意即
得兒年長大才藝博通其父念言我
兒端正容貌絶倫要覓名女金容妙體
類我兒者當往求之時闍婆國有大
長者而生一女字金光明端正非凡

身體金色晃煜照人初生之日亦有
自然八尺井水其井亦能出種種寶
衣服飲食一切所須稱適人情其父
母自念言我女端正人中英妙要得
賢士金色光暉類我女者乃共為婚
其女名稱遠徹金天遂娶為婦後時
金天請佛及僧飯食供養飯食訖已
佛為說法金天夫婦及其父母悉皆
獲得須陁洹果金天夫婦俱白父母
求索出家父母即聽既出家已夫婦
並得阿羅漢果一切功德皆悉具足
阿難見已而白佛言金天夫婦宿殖
何福生豪族家身體金色復有自然
八尺井水出種種物佛告阿難乃往
過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後
有諸比丘遊行教化到一村中村人
見僧競共供養時有夫婦二人貧窮
家無升斗其夫見他供養衆僧向婦
啼哭懊惱淚墮婦膝上婦即問夫何
故啼哭夫荅婦言我父在日積財滿藏
富溢難量至我身上貧窮困極本日
雖有而不布施今日值僧貧無可施
前身不施今致此貧今又不施未來

特劇吾思惟此是以懊惱婦語夫言
雖有虛意無錢可施知當如何婦又
語夫試至故舍遍推覓之儻或得之
夫遂往覓得一金錢持至婦所共婦
尒時有一明鏡復得一鉼盛滿淨水
安錢鉼中以鏡著上夫婦同心持布
施僧發願而去緣是功德從是以来
九十一劫不墮惡道天上人中恒為
夫婦身體金色受福快樂今值我故
出家得道
又出曜經云昔佛在世時迦毗羅衛
國中有目連同産弟大富饒財七寶
具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計
時目揵連數往弟家而告弟曰聞卿
慳嫉不好布施佛常說施獲報無數
卿今施者得福無量弟聞兄教開藏
布施更立新藏欲受其報未經旬日
財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟
懊惱向兄說曰前見兄勑施獲大報
不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏
悉空新藏無報將無為兄所疑誤耶
兄曰止止莫陳此語勿使外道邪見
之人聞此麁言者使福德當有形者

虛空境界所不能容吾今攉示汝微
報即以神力手接其弟至第六天見
有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈
溢不可稱計玉女營從數千萬衆純
女無男即問兄曰是何宮殿巍巍乃
介目連告弟汝自往問弟即自往問
天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂
堂懸處虛空誰有福德於中受報天
女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋迦
文佛神足弟子名曰目連彼有賢弟
大富長者由好布施後生此處而與
我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉
還至兄所具白其情目連告曰夫人
布施為有報耶為無報耶弟懷慚愧
向兄懺悔後至家中轉更修福命終
之後即生天上受斯福報又樹提伽
經云佛在世時有一大富長者名為
樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成
行無所可欲有一白疊手巾掛著池
邊為天風起吹王殿前王即大會群
臣共坐參論羅列卜問怪其所以諸
臣皆言國將是興天賜白疊樹提默
然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹

提荅王不敢欺王是臣家拭體白疊
掛著池邊為天風起吹王殿前故默
不言却後數曰有一九色金花大如
車輪墮王殿前王復會臣問荅如前
樹提荅王言臣不敢欺王是臣之家
後園之中萎落之華為天風起吹王
殿前故默無言王語樹提卿家能令
卿須還歸任作調度吾領二十萬衆
往到卿家看去樹提荅言願王相隨
不須預去是臣之家自然床席不須
人鋪自然飲食不須人作自然擎来
不須呼喚自然擎去不須返顧王即
將領二十萬衆到樹提伽南門而入
有一童子端正可愛王語樹提是卿
兒不荅言是臣守閤之奴小復前行
至閤門內有一童女顏色端正皮色
瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶婦
耶荅言是臣守閤之婢小復前行至
其堂前白銀為壁水精為地王見為
水疑不得前樹提道前將王上堂坐
金床踞玉机樹提伽婦坐百二十重
金銀閒帳裏披帳而出為王設拜眼
中淚出王語樹提卿婦拜我何故淚

出臣不敢欺王開王烟氣眼中淚出
王語庶民然脂諸侯然蜜天子然漆
漆亦無煙何得淚出樹提荅王臣家
有一明月神珠掛著堂殿晝夜無異
不須火光樹提堂前有一十二重高
樓將王上看四面觀視恍忽經月大
臣白王國計事大王可還歸王謂須
史小復可忍復遊園池不覺經月問
荅同前樹提出七寶施兼綾羅繒綵
二十萬衆人馬俱重一時還國王語
群臣其樹提伽是我之民女婦宅舍
過殊於我我欲伐之可取以不諸臣
皆言可取王將四十萬衆椎鍾鳴鼓
圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門
中有一力士手捉金杖一擬四十萬
衆人馬俱倒手脚撩戾腰髖堅婆狀
似醉客頭腦叵我不復得起於是樹
提乘雲母之車来問諸人来時何害
卧地不起大王遣来欲伐長者力士
手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒
不復得起樹提問言欲得起不諸人
皆言欲得起樹提一放神力令四十
萬衆人馬俱起一時還國王即便嘆

樹提伽同車而載往詣佛所白世尊
樹提先身作何功德得是果報佛言
善聽先有五百同縁在於山阻道逢
一病道人賜其菴室米粮燈燭尒時
廣乞多願天自供養從空来下變身
十八放大光明蕩照天下又願作佛
破散鐵圍鑊湯生華地獄出栴檀餓
鬼作沙門羅剎坐誦經五百商人賷
其重寶由供病僧僧廣乞天供令得
斯報于時施者樹提伽是病僧者我
身是也五百商人者皆得阿羅漢道
又百縁經云佛在世時舍衛城中有
一長者財寶无量不可稱計其婦生
一男兒端正殊妙世所希有當生之
日天降大雨父母歡喜舉國聞知相
師占善因為立字名耶奢蜜多不飲
乳餔其牙齒間自然八功德水用自
充足年漸長大見佛出家得羅漢果
諸天世人所見欽仰時諸比丘見是
事已請佛為說宿福因縁尒時世尊
告諸比丘此賢劫中有佛出世号曰
迦葉於彼法中有一長者年極老耄
出家入道不能精勤又復重病良醫

占之教當服酥病乃可差尋用醫教取酥服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白師師聞是語即荅之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可即取我鉼中水至僧中行即受教取鉼水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊幸為見示佛告比丘汝今當於衆僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜即便僧中常行淨水經二萬歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳哺乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又阿育王經云昔佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍遶入王舍城而行乞食至於巷中見二小兒一名德勝二名無勝弄土而戲樺土作城舍宅倉儲以土為麨著於倉中此二小兒見佛相好金色光明遍照城內德

勝歡喜擲倉中·土名為麩者寿上世
尊而發願言使我將来蓋於天地廣
設供養緣是善根發願功德佛般涅
槃一百年後作轉輪王王閻浮提住
華氏城正法治世号阿恕伽王分佛
舍利而作八萬四千寶塔其王信心
常請衆僧宮中供養時王宮中有一
婢使𡧕貧下賤見王作福自剋責言
王先身時布施如来一擲土故今得
冨貴今日重作將来轉勝我先身罪
今日斯下又復貧窮無可修福將来
轉賤何有出期思已啼哭衆僧食訖
此婢掃地糞掃中得一銅錢以此一
錢即施衆僧心生歡喜其後不久得
病命終生阿育王夫人腹中滿足十
月産生一女端正殊妙世之少雙其
女右手恒常急捲年滿五歲夫人白
王所生女子手常捲王即喚来抱著
膝上王為摩手手即尋開當於掌中
有一金錢隨取隨生而無窮盡須臾
之間金錢滿藏王怪所以即將往問
夜奢羅漢上座此女先身作何福德
於手掌中有此金錢取已無窮上座

沓言此女先身是王宮人於糞掃中
得一銅錢布施衆僧以此善根得生
王家以為王女緣昔一錢布施衆僧
善根因緣恒常手中把一大金錢取
無窮盡又雜寶藏經云昔者閑嵎山
中多有僧住諸方人閒送供者衆有
一貧窮乞索女人見諸長者送供詣
山作是念言此必作會我當往乞便
向山中見諸長者以種種食供養衆
僧自思惟言彼諸人等先世修福今
日富貴今復重作未來轉勝我先不
修今世窮苦今若不作未來轉劇思
已啼哭先於糞中拾得兩錢恒常保
惜以後乞索不得之時當用買食我
今持以布施衆僧分一二日不得食
意伺僧食訖即便布施維那僧前欲
為呪願上座不聽自為呪願復留食
施諸人既見上座乞食諸人亦與女
大歡喜云我得果報將食出外到一
樹下食訖而卧施福所感當雲覆之
時值國王冣大夫人亡來七日王遣
人訪誰有福德應為夫人使與相師
至彼樹下見此女人相師占之此女

福德堪為夫人即以香湯沐浴清淨
與彼夫人衣服令著大小相稱千乘
萬騎將至王所王見歡喜心甚敬重
後時自念我今所以得是福報緣以
兩錢施僧故尒當知彼僧便為於我
有大重恩即白王言我先斯賤王見
洗拔得為人次願聽往彼僧所報恩
王言隨意夫人即便車載飲食及以
珎寶詣山布施上座即遣維那呪願
不自呪願夫人念言前施兩錢見為
呪願今載珎寶不為呪願年少比丘
亦嫌此事上座尒時語夫人言心念
嫌我兩錢施時為我呪願今載珎寶
不為呪願我佛法中唯貴善心不貴
珎寶夫人先施兩錢之時善心極勝
今施珎寶吾我貢高是以我今不為
呪願諸年少等亦莫嫌我年少比丘
聞已慚愧悉皆獲得須陁洹果夫人
聽法慚愧亦得須陁洹果
又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡生
王詣園堂上見一金猫從東北角入
西南角出王時見已即遣人掘得一銅
盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得

一盆如是次第得三重盆各受三斛
悉滿金錢轉復傍掘經於五里步步
之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得錢
怖不敢用恠其所以即詣尊者迦旃
延所說其因緣尊者答王此王宿因
所獲福報但用無苦王即請問往昔
因緣尊者答言乃往過去九十一劫
毗婆尸佛入般涅槃後遺法之中有
諸比丘四衢道頭施座置鉢在上教
化而作是言誰有人能舉財著此堅
牢藏中若入此藏王賊水火所不能
奪時有貧人先因賣薪得錢三文見
僧教化歡喜布施即以此錢重著鉢
中發願而去去家五里步步歡喜到
門欲入復遥向僧至心頂礼發願而
入時貧人者今王身是縁昔三錢歡
喜施僧世世尊貴常得如是三重銅
盆滿中金錢縁五里中步步歡喜恒
於五里有此金錢以是因縁若布施
時應當至心歡喜施與勿生悔心

頌曰

韞石諒非真　餝鉼信為假　寵服高門上
灩吹緇軒下　風祀結鷲心　驂文終好野

眞相豈或聦　浮榮未能捨　迹殊冠冕客
事襲軺馳者　已矣歆鄭聲　天然乱周雅
富貴空爭名　寵辱虛相罵　須臾風火燭
幻泡何足把

貧賤部第十一 此有五緣

述意緣　須達緣　貧女緣　引證緣　貧兒緣

述意緣第一

夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由昔行故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來果當觀現在因所以原憲之家黔婁之室繩樞瓮牖无掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒稿薦以為床或裁荷葉以充衣緻肘即兩袖皆穿納屨則雙襟同缺口腹乃資於妄邑宿止則寄在於靈臺頭戴十年之冠身被百結之縷鄉里既無田宅洛陽又闕主人淚宕隨時蹭蹬度日雖慚盡輒而有羇旅之辭乃愧伯夷便致首陽之苦棄棠頓乏豈見陽春升斗並無何以卒歲所以如此者皆由曩曰不行惠施常懷慳貪致令

果報一朝頓盡是故行者宜當布施也

引證緣第二

如燈指經云當知貧窮比於地獄失所依憑插寄無處憂心火熾愁顇燋然華色既衰威容轉礙身體尫羸飢渴消削眼目掐陷諸節骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮蓬亂手足銳細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢中拾掇麁弊連綴相著纔遮人形赤露四體倚臥糞埽復無床薦諸親舊等見而不識歷巷乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之人遮而不聽伺便輒入復為排辱舍主既出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕蔑聊不迴顧設得入舍輕賤之故既不與語又不敷座與小飲食擡擲盂器不使充飽設值大會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被駈走貧窮之人譬如林樹無華眾蜂遠離被霜之草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林麞鹿不趣由苗刈盡無人措拾今日貧困說往富樂但謂虛談誰肯信之由我貧窮所向無路譬如曠

野為火所焚人不喜樂如枯樹無陰
無依投者如苗被霜捐棄不收如毒
虵害人皆遠離如雜毒食無有嘗者
如空塚間無人趣向如惡廁溷臭穢
盈集如魁膾者人所惡賤雖說好語
他以為非若造善業他以為鄙所為
機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直
設復讚歎人謂謟譽若不加譽復生
誹謗言此貪人常無好語若復教授
復言詐為若廣言說人謂多舌若嘿
無言人謂藏情若正直說復云麁獷
若求人意復言謟曲若數親附復言
幻惑若不親附復言驕誕若順他所
說復言詐取他意若不隨順復言自
專若屈意承望罵言寒賤若不屈意
言是貧人猶故恃我若小自寬放言
其愚癡無有拘忌若自攝撿言其空
廉詐自端確若復歡逸言其譸張狀
似狂人若復憂悴言其含毒初無歡
心若聞他語有所不盡為其判釋言
其命趣以愚代智耐辱之甚若復嘿
然復言頑嚚不識道理若小議論言
不信罪福若有所索言其茍得不知

廉恥若無所索言今雖不求後望大
得若言引經書復云詐作聰明若言
語樸素復嫌踈鈍若公論事實復言
強說若私屏正語復言讒佞若著新
衣復言假借嚴飾若著弊衣復言儜
劣寒悴若多飽食復言飢餓饕餮若
少飯食言腹中實餓詐作清廉若說
經論言顯已所知彰我闇短若不說
經論言愚癡無識可使放牛若自道
昔日事業言誇誕自譽若自杜默言
門資淺薄諸貧窮者行來進止言說
俯仰盡是僁過富貴之人作諸非法
都無過患舉措施為斯皆得所貧窮
之人如起死屍鬼一切怖畏如遇死
病難可療治曠野險處絕無水草如
墮大海沒溺洪流如人禁咽不得出
氣如眼上瞖不知所至如厚垢穢難
可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡
心如夏暴井人入即斷氣如入深泥
滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木
摧折貪亦如是多諸艱難夫富貴者
有好威德姿貌從容意度寬廣禮義
覺興能生智勇增長家業眷屬和識

善名遠聞以此觀之一切世人富貴
榮華不足貪著於諸人天尊貴不應
逸樂當知貧窮是大苦聚欲斷貧
窮不應慳貪是以經中言貧窮者為
大苦

須達緣第三

如雜寶藏經云昔佛在世時須達長
者家後貧苦財物都盡客作傭力得
米四升炊作飯食值阿那律来從乞
食婦即取鉢盛滿飯與後須菩提迦
葉目連舍利弗等次第来乞悉施滿
鉢末後佛来亦與滿鉢須達在外行
還到家從婦索食婦即語言其若尊
者阿那律来汝當自食為施尊者不
須達答言寧自不食當施尊者婦又
語言若後迦葉大目連及須菩提舍
利弗等乃至佛来汝當云何亦答婦
言寧自不食盡當施與婦即語夫言
朝来諸聖盡来索食所有飲食盡施
與之夫聞歡喜而語婦言我等罪盡
福德應生即開庫藏穀帛飲食悉皆
充滿用盡復生果報云云不可說盡
又雜譬喻經云昔長者須達七貧後

貧窮劇乃無一錢後糞壤中得二米

升其實是擿擿出市賣之得米四升
語婦併炊一升吾當索菜茹還時共
食佛念曰當度須達令福更生炊米
方熟舍利目連迦葉佛來四升米次
第炊盡將去後富更請佛僧供養盡
空佛為說法得道
又菩薩本行經云初時須達長者家
貧燋煎蒙佛說法身心清淨得阿那
含道唯有五金錢一日持一錢施佛
一錢施法二錢施僧一錢自食一錢
作本日日如是常有一錢終無有盡
即受五戒欲心已斷婦妾各各隨其
所樂有一婦人炒穀作麨失火廣燒
人畜波斯匿王勅臣作限自今以去
夜不得然火及於燈燭其有犯者罰
金千兩尒時須達得道在家晝夜坐
禪入定夜半鷄鳴然燈坐禪伺捕得
之提燈白王當輸罰負須達白王今
我貧窮無百錢產當用何輸王瞋勑
使閉著獄中即將須達付獄執守四
天王見初夜四天王來下語須達言
我與汝錢用輸王罰可得來出為四

天王說經便去到中夜天帝復来見
之須達為說法竟帝釋便去比到後
夜梵天復下見為說法梵天復去時
王夜於觀上見獄上火光時王明日
即便遣人往語須達坐火被閑而無
憅著續後然火須達荅言我不然火
若然火者當有煙灰復語須達初夜
有四火中夜有一火倍大前火後夜
復有一火隨倍於前言不然火為是
何等須達荅言此非是火初夜四天
王来見我中夜天帝来見我後夜梵
天来見我是天神上光明之焰非是
火也使聞其語即往白王王聞如是
心驚毛竪王言此人福德殊特乃尒
我今云何而毀辱之即勑使言促放
出去勿使稽遲便放令去須達得出
往至佛所礼佛聽法波斯匿王即便
嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避起
唯有須達心存法味見王不起王心
微恨此是我民憍於輕慢見我不起
遂懷慍心佛知其意止不說法王白
佛言願說經法佛告王言今非是時
云何是人起瞋恚忿結不解貪婬

安色自大無敬其心垢濁聞於妙法
而不能解以是之故今非是時為王
說法王聞佛語意自念言坐此人故
令我今日有二折減又起瞋恚不得
聞法為佛作礼而去出到於外勅語
左右此人若出直斫頭取作是語已
應時四面虎狼師子毒害之狩悉来
圍遶於王王見恐怖還至佛所佛問
大王何以来還王白佛言見怖来還
佛告王曰識此人不王曰不識佛言
此人已得阿那含道坐起悪意向此
人故是故使尒若不還者王必當危
不得全濟王聞佛語即大恐怖即向
須達懺悔作礼羊皮四布於須達前
王言此是我人而向屈辱實為甚難
須達復言而我貧窮行於布施亦復
甚難尸羅師質為國平正為賊所捉
臨命不犯妄語賊便放之實為甚難
復有天名曰尸迦梨於高樓上臥有
天王女来以持禁戒而不受之實為
甚難於是四人即於佛前各說頌曰
貧窮布施難 豪貴忍辱難 危嶮持戒難
少壯捨欲難

佛說偈已王及臣民皆大歡喜作礼

而去

貧兒緣第四

如辯意長者子經云於是辯意長者
子為佛作礼叉手白佛言唯願世尊
過於貧聚及諸衆會明日屈於舍食
介時世尊默然許可諸長者子礼佛
而去到舍具饌明日世尊與諸大衆
往到其處就坐儼然辯意白父母及
諸眷屬前礼佛足各自供侍辯意起
行澡水欲意奉食下食未訖有一乞
兒前歷座乞佛未呪願無敢與者遍
無所得瞋恚而去便生惡念此諸沙
門放逸愚惑有何道哉貧者從乞無
心見與長者迷惑用為飴此無慈愍
意吾為王者以鐵輞車轢斷其頭言
已便去佛達嚫既訖復有一乞兒而
来入乞食坐中衆人各各與之大得
飯食歡喜而去即生念言此諸沙門
皆有慈心怜吾貧寒施食充飽得濟
數日善哉善哉長者乃能供事此諸
大士其福無量吾為王者當供養佛
及衆弟子乃至七日猶不報今日飢

渴之恩言已便去佛食已訖說法呪
還精舍之中佛告阿難從今已後觀
訖下食以此為常時二乞兒展轉乞
白到他國中卧於道邊深草之中時
彼國王忽然崩亡无有繼後時國相
師明知相法識書記曰當有賤人應
為王者諸臣百官千乘萬騎案行國
界誰應為王顧視道邊深草之中上
有雲蓋相師占相曰中有神人即見
乞兒相應為王諸臣拜謁各稱為臣
乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言
應相非是強力香湯沐浴著王者之
服光相儼然稱善无量導從前後迴
車入國時惡念者在深草中卧寐不
覺車轢斷其頭王到國中陰陽和調
四氣隆赫人民安樂稱王之德
尒時國王自念昔者貧窮之人以何
因緣得為國王昔行乞時得蒙佛恩
大得飯食便生善念得為王者供養
七日佛之恩德今已果之即召群臣
遥向舍衛國燒香作礼即遣使者往
請佛言蒙世尊遺恩得為人王願屈
尊神来化此國愚冥之人得見教訓

於是佛告諸弟子當受請佛與弟子
無央數衆往到彼國時王出迎為佛
作礼入宮食訖王請世尊說得王因緣
佛具為說如前因緣由起善念今王
是也時惡念者非直轢頭而死已後
入地獄為火車所轢億劫乃出王今
請佛報恩過厚世世受福無有極已
尒時世尊以偈頌曰

人心是毒根　口為禍之門　心念而口言
身受其殃罪　不念人善惡　身作身受患
意欲害於彼　不覺車轢頭　以為甘露法
令人生天上　心念而口言　身受其福德
有念善惡人　自作安身本　意念一切善
如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須
陁洹道
又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子
千二百五十人俱國中有五百乞兒
常依如來隨逐衆僧乞匃自活猒心
內發求索出家共白佛言如來出世
甚為難遇我等下賤蒙濟身命今貪
出家不審許不告諸乞兒我法清淨
無有貴賤辟如清水洗諸不淨若貴

若賤水之所洗無不淨者又如大火
所至之處其被燒者無不燋然又如
虛空貧富貴賤有入中者隨意自恣
乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸誠
出家佛告善來頭髮自墮法衣在身
沙門形相於是具足佛為說法成阿
羅漢於時國中諸豪長者聞度乞兒
皆興慢心云何如來聽此下賤之人
在衆僧次我等修福請佛衆食令此
下賤坐我床席捉我食器尒時太子
祇陁請佛及僧遣使白佛唯願世尊
明受我請及比丘僧所度乞兒我不
請之慎勿將來明日食時佛告乞兒
吾受彼請汝不及例今可往至欝單
越取自然成熟粳米還至其家隨意
坐次自食粳米比丘如命即以神足
往彼世界各各自取滿鉢還攝威儀
乘空而來如鴈飛至祇陁家坐隨次
各食於時太子覩衆比丘威儀進止
神足福德敬心歡喜歎未曾有而白
佛言不審此諸賢聖從何方來佛告
祇陁若欲知者正是昨日所不請者
具向太子說其因緣尒時祇陁聞說

是語極懷慚愧自我愚弊不別明闇
不審此徒種何善行今值世尊特蒙
殊潤復造何咎乞句自活佛告祇陁
過去久遠時有大國名波羅柰有一
山名曰利師古昔諸佛多住其中若
無佛時有二千辟支佛恒至其中有
一長者名曰散陁寧時世旱儉其家
巨富即問藏監今我藏中穀米多少
欲請大士未知供不藏監對曰饒多
足供即請二千辟支飯食供養差五
百使人供設飯食時諸使人猒心便
生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞
兒尒時長者恒令一人知白時到養
一狗子日日逐往尒時使人卒值一
日忘不往白狗子時到獨往常處向
諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗
吠即知時到來詣便坐如法受食因
白長者天今當雨宜可種殖長者如
言耕種所種之物盡變為瓠長者見
恠隨時溉灌後熟皆大即劈看之隨
所種物成治淨好麦滿其中長者歡
喜其家滿溢復分親族合國一切咸
蒙恩澤是時五百作食之人念言斯

之獲果實是大士之恩我等云何惡
言向彼即往其所請求改悔復立誓
言願使我等於將來世遭值賢聖蒙
得解脫由此之故五百世中常作乞
兒因其改悔復立誓故今遭我世蒙
得過度太子當知尒時大富散陁寧
者我身是也時藏臣者今須達是也
日白時到者今優填王是也五百作
食人者今此五百阿羅漢是也尒時
衹陁及衆會者覩其神變皆得四果

貧女緣第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃
延在阿槃提國時彼國中有一長者
大富饒財家有一婢小有僁過長者
鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口
年老辛苦思死不得適持瓶詣河取
水舉聲大哭尒時尊者聞其哭聲往
到其所問知因緣即語之言汝若貧
者何不賣之老母荅言誰買貧者迦
旃延言貧實可賣老母向言貧可賣
者賣之云何迦旃延言汝若賣者一
隨我語告令先洗洗已教施母白尊者
我今貧窮身上了無手許完納唯

有此功是大家許當以何施即持鉢與婢教取水施受為呪願次與授戒復教念佛竟問之言汝止何處婢即答言無定止處隨舂炊磨即宿其處或在糞堆邊尊者語言汝好勤心恭謹走使伺其大家一切卧訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫脚置寒林中此婢生天與五百天子以為眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子賫持香華到寒林中燒香散華供養死屍放天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故身即為具說生天因緣後皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百天子悉皆獲得須陁洹果既得果已還歸天上以是因緣智者應當如是學之

又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化到

王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪
富而從貧乞時欲分衛先入三昧何
所貧人吾當福之即入王舍大城之
中見一孤母最甚貧困在於街巷大
糞聚中傍鑿糞聚以為巖窟羸劣疾
病常卧其中孤單零丁無有衣食便
於巖窟施小籬柵以障五形迦葉三
昧知此人宿不植福是以今貧知母
受命終日在近若吾不度永失福堂
母時飢困長者青衣而棄米汁臭
惡難言母從乞之即以破瓦盛著左
右迦葉到所呪願從乞多少施我可
得大福尒時老母即說偈言

舉身得疾病　孤窮安可言　一國之最貧
衣食不盖形　世有不慈人　尚見矜愍憐
云何名慈哀　而不知此死　普世之寒苦
無過我之身　願見哀矜愍　實不為人惜

摩訶迦葉即荅偈言

佛為三界尊　吾備在其中　欲除汝飢貧
是故從貧乞　若能減身口　分鉢已為施
長夜得解脫　後生得豪富

尒時老母聞偈歡喜心念前日有臭
米汁是以施之則不可飲遥啓迦葉

哀我受不迦葉荅言大善母即在窟
剬刮取之形體裸露不得持出側身
僂體攡上受與迦葉受之尊口呪願
使蒙福安迦葉心念若吾責去者餘
處飲母則不信謂吾棄之即於母前
飲訖盪鉢還著囊中於是老母特復
真信迦葉自念當現神足令此母人
必獲大安即在空中廣現神變尒時
母人見此踊躍一心長跪遥視迦葉
迦葉告曰母今意中所願何等即啓
迦葉願以微福得生天上於是迦葉
忽然不現老母數日壽終即生忉利
天上威德巍巍震動天地光明挺特
譬如七日一時俱出照曜天宮帝釋
驚悸何人福德感動勝吾即以天眼
觀此天女福德使然即知天女本生
来處尒時天女即自念言此之福報
緣其前世供養迦葉所致假令當以
天上珎寶種種百千施上迦葉猶尚
未報須臾之恩即將侍女持天香花
忽然来下於虛空中散迦葉上然後
来下五體投地礼畢却住叉手歎曰
大千國上　佛爲特尊　次有迦葉

能開罪門
為其貧母
貢上米瀋
自致天女
歸命福田

諸經要集第十七卷中

昔在閻浮　莫窮之前
開說真言　時母歡喜
施如芥子　獲報如山
封受自然　是故來下

天女說已俱還天上帝釋心念女施
米汁乃致此福迦葉大哀但福貧家
不往大姓當作良策即與天后持百
味食盛小餅中詣王舍城巷邊作小
陋屋變其形狀似于老公身體瘡瘦
僂行而步公妻二人而共織席貧窮
之狀不勝飲食迦葉後行分衛見此
貧人而往乞食公言至貧無有如何
迦葉呪願良久不去公言我等夫妻
甚老織席不暇向乞唯有少飯適欲
食之聞仁慈德但從貧乞是以福之
令雖窮困意自剖損以施賢者審如
所云令吾得福天食之香非世所聞
若預開鉢芬芬之香迦葉覺之全不
肯取即言道人弊食不多將鉢來取
迦葉即以鉢取受呪願施家其香普
熏王舍大城及其國界迦葉即嫌其
香公母釋身疾飛空中彈指歡喜迦

葉思惟即知帝釋化作老公而為福
許吾今已受不宜復還迦葉讃歎帝
釋種福無厭忍此醜類来下殖福必
獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天
上伎樂来迎帝釋到宮倍益歡喜

頌曰

浮雲南北竟無歸　子客東西何可依
原憲糟糠竊有望　田氏膏腴詎敢希
靈霤應庭絶車馬　寂寞蓬門掩席扉
宿昔偷光恡餘照　今日窮途空自欺

諸經要集卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造